

緯

攬

緯攬卷十二

男聯寶小鶴氏恭校字

塗水喬松年鶴儕氏輯 弟廷樾瀛槎氏彙訂

洪都李霖雲岳氏校梓

雜書緯

雜書靈準聽

人皇始出於提地之國九男兄弟相像以別長九州為九圍

人皇乃有中州制八輔初學記五路史御覽三百九十

出于提地之國九男九六引作春秋命曆序引洛書曰人皇兄弟相似別長九圍 其身九章 路史

有人方面日衡重華握石椎懷神珠藝文類聚御覽八十

注曰衡有骨表如日也椎讀如鎚言能平輕重握謂知璇

璣玉衡之道懷神珠喻有聖性也

類聚

御覽八十一

正月上口舜受終鳳皇儀黃龍感朱草生蓂莢孳西王母授

益地圖

藝文類聚

路史引上六句

御覽八十一引連上

文作一條益地圖下多舜受之三字

注曰西王母西荒之國也在西方得此益地之圖來獻

類聚

御覽八十一

有人大口耳三漏足履已首戴鉤鈐懷玉斗

御覽八十三

注曰謂禹也漏空也戊己土之日當平水土故以爲名也

戴鈐有骨表如鉤鈐懷璇璣玉衡之道或以爲有黑子如

玉斗也

有人出石夷握地代戴成鈴懷玉斗

初學記九類函

路史唐

鄭康成注曰懷璇璣玉衡之道姚氏謂禹宵有黑子如玉

斗初學記

黑帝子湯長八尺一寸珠庭

初學記九

唐類函

蒼帝姬昌日角鳥鼻身長八尺二寸聖智慈理

史記正義四御覽八十

二

有白雲出自蒼梧入于大梁

格致鏡原

有氣象人青衣無手在日西天子之氣也

御覽十五

氣五機七八合提九交結八九七十二錄圖起

乾鑿度

災惑守心逆臣起

後漢書天文志

雜書甄曜度

周天三百六十五度四分度之一天一度爲千九百三十二里則天地相去六十七萬八千五百里

後漢書王符傳御覽一困學紀聞

周天一百七萬一千里一度爲二千九百三十二里七十一
步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二

晉書天文志

愚按宋書天文志亦作一度爲二千九百三十二里

日一日行一度月一日行十三度十九分度之一

後漢書王符傳

次三十度度三千里

路史

月者陰之精地之理

說郛

赤三德昌九世會備符合帝際勉刻封

後漢祭祀志蜀志

靈龜者元文五色神靈之精也能見存亡明于吉凶上隆法
天下平象地王者不偏黨尊者老則出
初學記 爾雅疏引
上三句 御覽九百
三十一引作雜習

路史卷一謂甄曜度以伏羲神農遂人爲三皇

雒書摘六辟

次民氏沒六皇出天地命易以第絕

路史

宋均注曰次民沒民始穴處之世終也六皇此下人數者也

辰放大頭四乳號曰皇次屈出地教駕六飛麟從日月治五百二十歲

路史

初學記引作春秋命曆序曰雒書摘亡辟

注曰辰放次屈之名也飛麒麟獸有翼能飛者從日月謂循其度也

五德之運

靈光殿賦注引雒書摘亡辟

人皇兄弟九人別長九州離艮地精女出爲之后

路史引多夫婦之道

無想堂

始此一句 御覽一百三十五引春秋命歷序曰 籙書摘亡

注曰離艮卦所推也

建紀者歲也

雒書緯雜篇

雒書寶號命

天統地道備稱皇以統握契百成不敗蜀志先主紀引作寶予命 朱書

雒書說禾

倉帝起天雨粟青雲扶日藝文類聚八十五路史引作靈準聽此文並見河圖說微

雒書錄運法

孔甲見逢氏抱小女末喜觀帝孔甲悅之以爲太子履癸妃御覽一百三十七釋史引作河圖始開圖

雒書錄運期

九侯七傑爭命民炊骸道路籍籍履人頭誰是主者立且來

蜀志先主紀

卷之二十一

二

三

四

流引雜書

秦失金鏡魚目入珠

張景陽雜詩注廣絕交論注

任昉謝記室箋注顏延之釋奠詩注

皆

引雜書

此文並見尚書考靈曜

鄭注曰金鏡喻明道也

顏延之詩注

天球寶器也河圖紀圖帝王終始存亡之期

褚淵碑注

蒼帝起青雲扶日赤帝起赤雲扶日黃帝起黃雲扶日白帝

起白雲扶日

御覽卷八引雜書

皇道缺故帝者興

御覽七十六亦引

唐類函引雜書

天中記

聖人受命必順斗極

長楊賦注

又引宋均中候注曰順斗機爲政也

太白守心後九年大饑通考二百九十三

王者不藏金玉則紫玉見於深山服飾不逾祭服則玉英出

沙流出不言小人起擅百川亂不言小人執政唐類函沙類

鰕鰕魚狀如鵲食之不瘡出涿光之山御覽九百三十九引
雜書 述異記文異

相厥山川形成勢集才為九州謂之九圍路史前紀引雜書

人皇駕六提羽乘雲祇車路史前紀引雜書

緯攬卷十三

男聯寶小鶴氏恭校字

塗水喬松年鶴儕氏輯

弟廷槐瀛槎氏彙訂

洪都李霖雲岳氏校梓

古微書訂誤

尙書考靈曜

天如彈丸團圓三百六十五度四分度之一

愚按此是月令疏孔穎達語非考靈曜本文孫氏引作

正文誤也

周天百七萬一千里

愚按此句是考靈曜本文孫氏轉認爲孔疏語又誤也
二十八宿之外各有萬五千里是爲四游之極謂之四表

愚按此亦是孔疏非考靈曜本文天中記唐類函及孫
氏皆引作考靈曜誤也

地與星辰均有四游升降

愚按此是月令孔穎達疏語爾雅邢昺疏亦引之孫氏
列作鄭注誤也

日月東行而日行遲月行疾何君舒臣勞也日日行一度月
日行十三度十九分度之七

愚按此文見白虎通日月東行一句乃引尙書刑德放

日行遲月行疾乃白虎通之語非緯文孫氏增一而字
連上文認作緯文大誤目爲考靈曜又誤

春夏民欲早作故令民先日出而作是謂寅賓出日秋冬民
欲早息故令民候日而息是謂寅饑納日春迎其來秋送其
去無不順矣

愚按此是路史語在所引帝命驗禹鍤在遼西之後非
緯文也孫氏遺卻禹鍤一條轉摭此語作考靈曜又誤
尙書帝命驗

禹身長九尺有只虎鼻河目駢齒烏喙耳三漏戴成鈴懷玉
斗玉解履已

愚按此文見帝王世紀未言是緯

尙書中候

禹理洪水觀于河見白面長人魚身出曰吾河精也授禹河圖而還于淵

愚按此是水經注括取中候本文之語孫氏既列本文又引此條作中候誤也

後崩水

愚按在路史是後萌水易四字孫氏疏舛

初堯在位七十載矣見丹朱之不肖不足以嗣天下乃求賢以異于位至夢長人見而論治

愚按路史引此文但作書緯未指爲中候

舜之潛德堯實知之于時疇咨於衆詢四岳明明揚仄陋得
諸服澤之陽

愚按此文亦見路史明引墨子而孫氏撫作中候妄也
堯之長子監明早死不得立監明之子封於劉朱又不肖而
弗獲嗣

愚按此文見路史國名紀是羅泌語非緯也孫氏撫作
中候又妄也

桀後十三世生主癸主癸之妃曰扶桑見白氣貫月意感以
乙日生湯號天乙

愚按此文見宋書符瑞志無樂字以文論之當作契後
十三世孫氏作桀疏舛甚矣

紂暮年雨石皆大如甕

愚按鄭夾際通志七十四災祥類內羅長源路史發揮
石類皆有此語皆未言是緯

尙書五行傳

愚按此傳不應列入緯書之中

中候摘洛貳

藩侯陪位羣臣皆就列如舜周公楚應至于日昃榮光汨河
青雲浮至青龍仰玄甲臨壇上濟止圖滯周公視三公視其

文言周世之事五百之戒與秦漢事

愚按此是路史之文明言引瑞應圖孫氏撫作摘洛貳
疏舛甚矣

春秋元命包

文王造之而未遂武王遂之而未成周公旦總少主而成之
故曰成王

愚按此語見呂氏春秋下賢篇未言是緯唐類函引作
元命包無據孫氏之誤亦同

堯夢白帝遺吾馬啄子

愚按此指皋陶所謂子者男子之通稱謂遺以賢才耳

孫氏於後作注乃指爲皋陶是堯之子大謬

成王時西方獻孔雀

愚按此語見御覽引周書未言是緯 今本逸周書作方

人獻孔鳥

王者封國上應列宿之位

愚按此文見禮王制疏作國君王者封孫氏誤

胛之爲言附著也

愚按孫氏將胛字寫作脾字大誤或是鈔刻之過

立三台以爲三公北斗九星爲九卿二十七大夫內宿衛部
之列八十一紀以爲元士凡百二十官焉下應十二子

愚按周禮匠人營國疏引此文作孝經援神契已入彼卷孫氏列入元命包誤也

古司怪主卜

愚按此語見路史後紀三注內未言是緯

春秋演孔圖

孟子生時其母夢神人乘雲自泰山來將止于嶧母疑視久之忽片雲墜而寤時閭巷皆見有五色雲覆孟子之居焉

愚按天中記有此文未言是緯

春秋合誠圖

代羲龍身牛首渠肩達掖山準日角歲目珠衡駿毫翁嵐龍

卷三
晷龜齒

赤帝豐下兌上龍顏日角八采三睥鳥庭荷勝琦表射出握
嘉履翌寢息洞通

愚按此兩條皆是路史語非引緯因其下皆別有引合
誠圖他文孫氏遂并此亦撫作合誠圖大誤

此赤帝謂堯非神農

赤龍負圖以出河見堯與大尉舜等百二十臣集發藏之大
麓

愚按此是運斗樞之文孫氏於彼卷已列之矣又重出
於此誤也

春秋運斗樞

石氏云名天關

愚按此是孫氏引石氏星經自作注而用細字書於本句之下便與所引古注相溷

黃金千歲生黃龍青金千歲生青龍赤金千歲生赤龍白金千歲生白龍玄金千歲生玄龍

愚按初學記引此文作河圖御覽九百二十九亦引作河圖孫氏於河圖握矩記已列之矣又重出於此誤也
春秋考異郵

獻金鈴大戟五十張

愚按此是晉陶侃表中語御覽三百三十三節錄其文
孫氏乃誤認爲考異郵疏謬長可嗤者

人火爲火天火爲災

愚按左傳人火曰火天火曰災無有引作緯者

春秋握誠圖

江充之害其萌反舌鳥入殿

愚按御覽引此文作保乾圖已入彼卷孫氏列入握誠
圖無據

春秋潛潭巴

日蝕一條兩引京房占曰云云

愚按京房占不應闌入正文之中

春秋漢舍孽

有人握卯金刀一條

愚按此條只是爲漢高祖說符命耳與孔子無涉孫氏乃曰疑于夫子之不王固已誤矣又謂老子鄙夫子之目營四海望望焉去之于是聖人之氣不在中夏而在遠夷故夫子亦欲游九夷從鳳嬉爲說更謬又謂夫子聞太子晉之死歎曰明王不作天下莫能宗子謂夫子冀子晉無死將法堯傳舜尤爲乖戾

房心爲明堂天子布政之宮

愚按此是說題辭之文已入彼卷孫氏重列於此誤也
請雨祝曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成敬進清
酒搏脯再拜請雨雨幸大澍

愚按此是春秋繁露語孫氏撫作漢含華妄也

雩祭禱詞曰萬國今大旱野無生稼寡人當死百姓何謗不
敢煩民請命願撫百姓以身塞無狀

愚按此是僖公禱雨之詞孫氏已列於考異郵又重出
於此誤也

春秋保乾圖

女媧氏命娥陵氏制都梁管以一天下之音命聖氏爲班管

以合日月星辰命曰尤樂令隨作笙簧

愚按此文見帝系譜又見路史皆未言是緯惟丹鉛錄引作緯而未言何緯路史令隨作笙簧一句與娥陵氏制都梁管一條不連丹鉛錄連之於令隨作笙簧句上增一又字孫氏鈔丹鉛錄之文亦增此又字然臆斷爲保乾圖斯妄矣

春秋內事

夏后氏金行初作葦菱言氣交也殷人水德以螺首慎其閉塞使如螺也周人木德以桃爲梗言氣相更也今人元日以葦插戶螺則今之門鐸也桃梗今之桃符也

愚按自夏后氏至言氣相更也見後漢書禮儀志今人
元日以下數句乃通典禮志通志禮畧引禮儀志之文
而加以案語皆未言是緯丹鉛錄又引通典通志全文
亦未言是緯孫氏乃撫作春秋內事大妄

人黃荇山能動天地氣者孔甲遇之是爲天稊

愚按廣韻稊字下路史後紀十三引字書皆有此文皆
未言是緯荇山孫氏作負山亦誤

春秋說題辭

孔子曰七變入白米出甲謂磴之爲糲米也舂之則稗米也
舂之則粢米也苗之則粢米也又導擇之賜嗟之則爲晶米

愚按此文見丹鉛錄十六但言緯書未言何緯七變入
白米出甲一句見運斗樞本作四變此是楊升菴偶記
此一語而爲之說其上之孔子曰及謂礎之爲糲米也
以下皆升菴之語因其偶然發論遂忘記爲何緯又誤
以四變爲七變孫氏鈔取丹鉛錄未加深察全指爲緯
文疎舛大誤四變入白米出甲初學記引作運斗樞御
覽引作說題辭晞首陽嗟皆從白孫氏於陽嗟皆從白
誤也

孔子曰德合元者稱皇皇象元道通術無文字德明謚合天
者稱帝河洛受瑞可放句仁義合者稱王符瑞應天下歸往

愚按此文見公羊傳何休注孔子曰三字在皇象元之上皇象元至明謚十二字正義解作春秋說文未指爲說題辭其德合元者稱皇一句及合天者稱帝以下各句皆何休之語孫氏將孔子曰三字移於德合元者稱皇之上并指爲緯文大誤

春秋命厯序

人皇氏沒狙神次之出於長淮駕六飛羊政三百歲五葉千五百歲

愚按此見路史所引孫氏於黃頭大腹一條已列之矣又於本卷重出可刪

入元三百四歲爲德運七百六十歲爲代軌千五百二十歲爲天地出符四千五百六十歲爲七精反初以文命者七九而衰以武興者六八而謀天人相應若合符節

愚按此文見路史前紀引緯而未言何緯孫氏列入命
歷序無據

天地初立有天皇氏十二頭懔懔怕無所施爲而俗自化木德
王歲起攝提兄弟十二人立各一萬八千歲地皇十一頭火
德王一姓十一人興于熊耳龍門等山亦可萬八千歲人皇
九頭乘雲車駕六羽出谷口分長九州各立城邑凡一百五
十世合四萬五千六百年

愚按此文見司馬貞所補三皇本紀乃采自河圖徐整
三五長歷者孫氏摭作命歷序誤也 又按人皇九頭
乘雲車五句分見於初學記九御覽七十八曹子建洛
神賦注說郭皆引作尙書璇璣鈴

易統驗立圖

荔挺不出則國多火災

愚按此文見通卦驗孫氏立驗立圖之名而只列此一
條妄也

易河圖數

龜取生數一三五七九筮取成數二四六八十

愚按此文見丹鉛錄二十二是楊升菴之語謂河圖之意如此非引河圖之文孫氏乃造一易河圖數之名而撫此條以實之妄甚

東方南方生長之方故七爲少陽八爲少陰西方北方成熟之方故九爲老陽六爲老陰

愚按此文亦見丹鉛錄亦是升菴解說河圖之語

五運皆起於月初天氣之先至乾知大始也六氣皆起於月中地氣之後應坤作成物也

愚按此文亦見丹鉛錄其上明著醫家二字孫氏乃并東方南方一條皆造爲易河圖數均大妄也

易九厄識

主失禮煩苛則旱之魚蠃變爲蝗蟲

愚按通考三百十四引此文但謂是先儒之語

三統是謂元歲元歲之閏陰陽災初入元百六陽九次三百七十四陰九次四百八十陽九次七百二十陰七次七百二十陽七次六百陰五次六百陽五次四百八十陰三次四百八十陽三凡四千六百一十七歲爲一元終經歲四千五百六十災歲五十七

愚按漢書律厯志引此文謂易九厄曰云云孟康注曰易傳也則九厄是班孟堅之語謂易所言九厄云爾非

篇名也孫氏以爲篇名且增一識字誤而妄矣三統是爲元歲元歲之閏陰陽災此是孟堅語初入元百六陽九以下方是易傳語顯而易見孫氏將上兩句併作緯文亦誤 易河圖數易九厄識此名皆不見於古籍爲孫氏妄造無疑

禮含文嘉

明堂者八窗四闥窗通八卦之氣布政之宮在國之陽而三室四面法十二月也天子孟春上辛於南郊總受十二月之政還藏於祖廟月取一政班於明堂諸侯以孟春之月朝於天子受十二月之政藏於祖廟月取行之閏月無常處則閏

門而居之

愚按此見御覽五百三十三引作注語孫氏認作正文誤矣 又按唐王方慶議明堂引此文但未指爲緯禮有三起禮理起于太一禮事起于遂皇禮名起于黃帝

愚按禮記正義引此文謂是皇侃語未言是緯

封于泰山考績柴燎禪于梁父刻石紀號英炳巍巍功平政教

愚按此是孝經鉤命決已入彼卷孫氏收入含文嘉誤也此上有刑法格藏世作頌聲兩句不叶韻疑爲孫氏妄增 原有刑法藏頌聲作兩句

周爵五等凡南面之君五者法五行之剛日凡北面之臣五者法五行之柔日

愚按此文及鄭注皆是元命包已入彼卷孫氏列入含文嘉誤也

四方所瞻臣子所望

愚按此兩句是含文嘉正文孫氏乃誤認爲注置之宋均注之末而將宋均注此兩句之注轉遺之疏舛之極鄭注上元太素以來至所求年

愚按求字孫氏誤作永字

禮稽命徵

天有三統物有三變故正色有三天有三生三死故土有三王三特一生死

愚按此文御覽二十九引作尙書大傳通典引作書傳略說孫氏列入稽命徵無據且末句又有誤字

周以至勤殷以萌夏以牙

愚按此文公羊疏引作尙書緯書傳略說孫氏撫作稽命徵誤也

天子三公諸侯皆以三帛以薦玉三帛者高陽氏之後而用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘用白繒

愚按此文見曲禮疏引作含文嘉已入彼卷三帛者以

下四句乃疏中又引鄭注虞書三帛之語孫氏既將正文列入稽命徵已誤矣又認尙書鄭注爲緯文更大誤舜以十一月爲正統尙赤堯以十二月爲正尙白高辛氏以十二月爲正尙黑高陽氏以十一月爲正尙赤少昊以十二月爲正尙白黃帝以十二月爲正尙黑神農以十一月爲正尙赤女媧以十二月爲正尙白伏羲以上未有聞焉

愚按路史後紀九注內有此文未言是緯通典引崔靈恩之言相同亦未言是緯孫氏撫作稽命徵妄也 末句路史作女媧通典作太昊

祭天犢角繭栗社稷牛角握六宗五嶽四瀆之牛角尺

愚按六宗嶽瀆之祭皆用少牢安得用牛此條定是孫氏臆造

夏無太廟宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七

愚按此文見通考九十一但作禮緯未指爲稽命徵

執圭天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石

愚按此文見考工記玉人疏但作禮緯白虎通引此文則作玉度記孫氏列入稽命徵誤也

春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞櫟

之火冬取槐檀之火

愚按論語改火馬融注引此文謂是周書月令周禮夏官司燔疏引此文謂是鄒子皆顯然共見孫氏撫作稽命徵真大妄也 又按今逸周書月令篇無此語 孫氏又引注語一段亦是論語邢昺疏語可見是有意妄作非誤采也

古者以五靈配五方龍木也鳳火也麟土也白虎金也神龜水也其五行之序則木蕪生火火炮生土土卯生金金謬生水水液生木五者脩其母則致其子水官脩龍至木官脩鳳至火官脩麟至土官脩白虎至金官脩神龜至故曰視明禮

脩麒麟來游思唐信立白虎馴擾言從文成神龜在沼聽聰
知正而名川出龍貌恭體仁而鳳皇栖桐

愚按此文見左傳昭二十年疏謂是漢先儒所說未言
是緯且無焚炧卅滲液五字而本文作視明禮脩而麟
至貌恭體仁則鳳皇來禮運疏所引正同楊升菴丹鉛
錄引此文乃增焚炧卅滲液五字又改麟至爲來游鳳
皇來爲栖桐以爲叶韻升菴好異往往竄改古書然亦
未指爲緯孫氏乃撫作稽命徵具大妄也

禮斗威儀

則箕紫脫常生

愚按孫氏於此句落一簣字

顓頊有三子生而亡去爲疫鬼一居江水是爲癘鬼一居若水爲魍魎一居人宮室區隅善驚人小兒爲小鬼于是常以正歲十二月令禮官方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣纁裳執戈揚盾帥百隸及童子而時儼以索室而驅疫鬼以桃弧葦矢土鼓且射之以赤丸五穀播灑之以除疾殃

愚按御覽五百三十引此文但作禮緯未指爲斗威儀通典引作漢舊儀後漢禮儀志亦有此文

樂動聲儀

音相生應卽爲和不相生應卽爲亂也

愚按此是樂記疏中孔穎達語孫氏連上文認作動聲儀誤也

冬至陽氣應則樂均清景長極黃鐘通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土灰重而衡低

愚按後漢書律厯志有此文通考一百三十亦有之皆未言是緯孫氏撫作動聲儀妄也

春官秋律百卉必彫秋官春律萬物必勞夏官冬律雨雹必降冬官夏律雷必發聲

愚按此文見應劭風俗通引劉韶鍾律書孫氏撫作動聲儀亦妄也

天效以景地效以響律也天有五音所以司日地有六律所
以司辰

愚按丹鉛錄二十二有此語未言是緯孫氏撫作動聲
儀亦妄也上三句又見後漢書律厯志

樂稽耀嘉

角致發明身仁徵致焦明身禮商致鷦鷯身義羽致幽昌身
智官致鳳皇身信

愚按禮運疏引此文但作禮緯

國安其主好文則鳳皇來翔

愚按宋書符瑞志有此語來翔作居之帝王世紀作鳳

皇翔

鎮星不逆行則鳳皇至焦明至爲雨備

愚按此兩語皆是動聲儀已入彼卷

召公賢者也明不能與聖人分職常戰慄恐懼故舍于樹下而聽斷焉勞身苦體然後乃與聖人齊是周南無美而召南有之

愚按此文御覽引作動聲儀已入彼卷

東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也

愚按此文在孝經鉤命決孫氏既收入彼卷又重出於

此誤也 羽戟之誤詳見於後

南夷之樂曰任西夷之樂曰侏離北夷之樂曰禁東夷之樂曰昧

愚按孫氏於本卷複出此四語無謂之至

樂叶圖徵

陽樂黃鐘也陰樂蕤賓也

愚按此文見丹鉛錄二十三先引叶圖徵宮爲君一段其終有陰樂成天文陽樂成地理之語叶圖徵之語畢矣以後漢書禮儀志所引證之可見也升菴於其末綴此兩句蓋以已意釋陽樂陰樂如作注然孫氏不察鈔

丹鉛錄入緯遂併此兩語鈔作正文大誤

詩推度災

作邑于豐起靈臺

契母有娣

陽氣終白露爲霜

詩曰燁燁震電不甯不令此應刑政之大暴也故震電驚人使天下不安

愚按以上四條皆是含神霧已入彼卷

詩汎厯樞

建四始五際而入飾通

愚按此是推度災語已入彼卷孫氏置於卯酉之際論革政之上以爲汎厯樞誤也

摘洛謠曰剡者配姬以放賢山崩水潰納小人家伯罔主異哉震

愚按此文見中候摘洛貳孫氏已收入彼卷何故重出於此且明有摘洛之字而未察也可謂疏舛

昌受符厲倡變期十之世權在相

愚按此文亦見摘洛貳孫氏收入汎厯樞無據且相字訛作室字

論語比考

堯在位七十年將以天下禪舜乃潔齊脩壇場于河洛率舜等登首山遵河渚有五老游焉蓋五星之精相謂河圖將浮于是龍銜玉苞刻木版題命可卷金泥玉檢封書知我者重瞳黃姚視五老飛爲流星上入昇

愚按此文見宋史符瑞志固是采之於緯而未可指爲比考也

任昉箋云玉馬駿奔喪微子之兆

愚按此是孫氏注語當明引任昉勸進箋乃用箋云二字連於宋均注之下似任昉爲緯作箋如鄭康成之箋詩者疏謬

子貢與子夏觀社社樹有鳥子路搏鳥社人牽子路子貢說之乃止

愚按此文見張華博物志未言是緯孫氏據作比考妄也

子路感雷精而生尙剛好勇親涉衛難結纓而死孔子聞而覆醢每聞雷鳴乃中心惻怛故後人忌焉以爲常也

愚按此文見王充論衡未言是緯孫氏據作比考又妄也且將雷精寫作蛇精更謬

黃帝師力牧帝顓頊師錄圖帝嚳師赤松子帝堯師務成子帝舜師尹壽禹師國先生湯師伊尹文王師呂望武王師尙

父周公師號叔孔子師老聃

愚按此文見白虎通引傳曰未指爲緯因上文五帝立師三王制之一條是比考孫氏誤認爲連文遂并此文列作比考誤矣

孔長彥孔季彥兄弟聚徒數百故時人爲之語曰魯國孔氏好讀經兄弟講誦皆可聽學士來者有聲名不過孔氏那得成

愚按此文見魯連子且是漢事孫氏摭入論語緯中真大疏舛

論語誤考

伏羲以前雖有官名未必具立官位至黃帝名位乃具

愚按此文見周禮序是賈公彥之語因在所引譌考黃
帝受地形象天文以制官之下孫氏遂連上文認此文
亦是譌考誤也

雷震百里聲相附

愚按此文是含神霧已入彼卷

論語摘輔象

又左邱明爲素臣

愚按此語見杜元凱春秋序非緯也孫氏以其類於仲
尼爲素王強增一又字撫入摘輔象大妄

論語摘衷聖

叔孫氏之車子口鉏商樵于野而獲麟焉衆莫之識以爲不祥棄之五父之衢冉有告曰麋而肉角豈天之妖乎夫子曰今何在吾將觀焉遂往謂高柴曰若求之言其必麟乎到視之曰今宗周將滅無主孰爲來哉茲出而死吾道窮矣乃作歌曰唐虞之世麟鳳游今非其時來何由麟兮麟兮我心憂愚按此文見孔叢子公羊疏亦引之非緯也孫氏撫作論語緯又大妄也

論語陰嬖讖

平星主法

愚按御覽六引此文但作論語讖御覽八百七十五則作摘輔象皆未指爲陰嬖

孝經援神契

地以舒形萬象咸載

愚按此語應入鉤命決已入彼卷

伏羲畫地之制凡天下山五千三百七十居地五十六萬四千五十六里出水者八千里受水者八千里出銅之山四百五十七出鐵之山三千六百九十

愚按此文分見於張揖博雅釋地釋山兩篇羅泌路史乃合引之皆未言是緯孫氏撫作援神契無據

月三日成魄八日成光二八十六日轉而歸功於日晦至朔旦受符復行

愚按此文見白虎通未言是緯孫氏撫作援神契妄也故敕以天期四時節有晚早趣勉趣時無失天位皆由此術愚按此文見周禮馮相氏疏但作孝經緯皆由此術一句是疏語非本文孫氏認作緯文誤也

元氣混沌孝在其中天子孝天龍負圖地龜出書妖孽消滅景雲出游

愚按此文是孝經左契已入彼卷

周千八百諸侯布列五千里內

愚按此文見禮運疏但作孝經緯未指爲援神契

神農長八尺有七寸引身而牛願龍顏而大脣懷成鈴戴玉理

黃帝身逾九尺附面齒朶脩髯花瘤河目龍頰日角龍顏

愚按此兩條皆見羅泌路史未言是緯孫氏撫作援神契妄也牛願寫作牛頭更誤牛願路史注曰頰也定非頭字懷珠鈴戴玉理兩語別見命曆序

言若含澤

愚按孫氏含訛作合

少昊樂曰元淵

愚按少昊樂名大淵或作九淵孫氏作兀誤也

郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝
汎配上帝也

愚按此文見禮大傳鄭注未言是緯孫氏撫作援神契
大妄且將汎配二字訛作凡祀配三字尤疏舛

祭祀之禮與祭天同

愚按此文在鈎命決曰祭地之禮與祭天同孫氏將地
字寫作祀字誤也收入援神契亦誤也

郊社后稷以配地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷
爲天地主文王爲五帝宗

愚按此是鉤命決文已入彼卷孫氏收入援神契誤也
且原文是郊社后稷以配天地孫氏落一天字又誤
封于泰山考績燔燎禪于梁父刻石紀號垂度示典功平政
教

愚按此文應入鉤命決孫氏既收之於含文嘉又收之
於援神契更收之於左契而皆無據也

以九九八十一爲限

愚按孫氏誤以爲已 又將公羊序疏語用小字分行綴
於正文之下似是緯注矣

魯哀公十四年孔子夜夢三槐之間沛豐之邦有赤烟氣起

乃呼顏淵子夏往視之驅車到楚西北范氏街見芻兒捕麟傷其前左足薪而覆之孔子曰兒來汝姓爲誰兒曰吾姓爲赤誦名子喬字受紀孔子曰汝豈有所見耶兒曰見一獸巨如羔羊頭上有角其末有肉孔子曰天下已有主也爲赤劉陳項爲輔五星八井從歲星兒發薪下麟示孔子孔子趨而往麟蒙其耳吐三卷圖廣三寸長八寸每卷二十四字其言赤劉當起曰周亡赤氣起火耀與立立制命帝卯金

愚按此文當入右契

麟中央也軒轅大角獸也孔子備春秋脩禮以致其子故麟來爲孔子瑞

愚按見左氏疏引說左氏者其言如此定非緯文禮運
疏所引亦同孫氏撫作援神契大妄

孝經鉤命決

堯夢乘青龍上泰山舜夢擊鼓桀夢黑風破其宮紂夢大雷
擊其首

愚按此文見天中記引作夢書未言是緯孫氏撫作鉤
命決妄也

洙云畫象者上罪墨象赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨
愚按此是秋官司圖疏語孫氏認作緯注誤也

土性則信水性則智也

愚按禮王制疏引此文作土性則智水性則信漢儒解本如此乾鑿度亦然後儒乃改以信屬土以智屬水非古訓也孫氏不知古訓妄爲互易陋矣且王制疏但作孝經緯未指爲鈞命決

東夷之樂曰昧持矛助時生南夷之樂曰任持羽助時養西夷之樂曰休離持戟助時殺北夷之樂曰禁持干助時藏皆于四門之外右辟

愚按此文見周禮春官鞀鞀氏疏作持矛持弓持鉞持楯孫氏作持羽持戟持干見於白虎通引樂元語而無末句非援神契也

孔子海口言若含澤

愚按此文在援神契孫氏已收入彼卷又重出於此

孝經內事圖

愚按以春秋內事例之不應有圖字御覽所引卽無圖

字孫氏誤也

大角爲坐候

斗曲杓橈象成車房爲龍馬華蓋覆鉤天理入魁神不獨居
故驂駕陪乘以道躊躇

愚按此兩條皆在援神契已入彼卷

歲星守心年穀豐鎮星合房符明道與太白合表四夷從服

黃氣抱日輔臣忠

愚按此文亦在援神契已入彼卷

失義不德白虎不出禁或逆枉矢射山崩日蝕天失仁太白經天日食脩孝山崩理惑

愚按此文在鈞命決已入彼卷

尋五彗也蒼則王侯破天子苦兵赤則賊起強國恣黃則女害色權奪于后妃白則將軍逆二年兵大作黑則水星賊河河決賊處處起

愚按此文是鈞命決已入彼卷孫氏列入內事大誤

河圖括地象

崑崙有銅柱焉其高入天所謂天柱也圍三千里周員如削下有仙人九府治之與天地同休息其柱銘曰崑崙銅柱其高入天員周如削膚體美焉

愚按此文見神異經非緯也天中記引之亦未言是緯孫氏撫作括地象又大妄也

瀛洲多積石其名曰昆吾鍊之成鐵以作劍光明如水晶石蓋鐵卅也

愚按此文見十洲記非緯也瀛洲是流洲孫氏撫作括地象大妄

德布精上爲列星

愚按御覽引此文但作河圖未指爲括地象

河圖絳象

愚按絳象之名未見于古籍孫氏列此蓋本於楊升菴
丹鉛錄所引凡三條一河導崑崙山一條二黃河出崑
崙一條三邠之隘上爲扶桑一條丹鉛錄雖有絳象字
只有一處格致鏡原在丹鉛錄之後所引河導崑崙山
一曲至九曲正引錄語而目爲象緯則絳象二字當是
象緯二字倒而又誤耳孫氏未深察而列爲篇名誤也
至太湖中洞庭山一條則孫氏附益者

太湖中洞庭山林屋洞天卽禹藏真文之所一名包山吳王

閭閻登包山之上命龍威丈人入包山得書一卷凡一百七十四字而還吳王不識使問仲尼詭云赤鳥銜書以授王仲尼曰昔吾游西海之上聞童謠曰吳王出游觀震湖龍威丈人名隱居北上包山入壘墟乃造洞庭竊禹書天地大文不可舒此文長傳六百初今強取出喪國廬邱按謠言乃龍威丈人洞中得之赤鳥所銜非邱所知也吳王懼乃復歸其書愚按此文雜取甄正論吳越春秋越絕書靈寶要略成之孫氏妄作無疑甄正論見天中記

河圖稽耀鉤

日月兩重暈者飢之祥也

御覽

蟾蜍去月天下大亂

御覽

月犯房天子有憂四足之蟲多死

月犯心後星亂臣在旁

後漢

天文志

青雲刺月五穀不熟旁多赤雲如人頭大戰月旁有白雲如杵者三貫月六十日內有兵戰月始出有黑雲貫名激雲不出三日暴雨

愚按此四條原引皆作河圖未指爲稽耀鉤

月犯星有亂臣王者惡之宮中有亂

愚按孫氏旣收此文於帝覽禘又重列於此誤也

枉矢東流天下恐

愚按御覽引此文但作河圖

彗星出貫奎庫兵悉出禍在強侯外夷

愚按此文在帝覽禘已入彼卷

黃黑氣掩日是爲日薄凡日食皆于晦朔有不于晦朔者爲日薄雖非日月同宿時陰氣盛掩日光也占類日食

愚按此文見晉書天文志前兩語乃史臣語凡日食以下乃引河圖說未指爲稽耀鉤孫氏列入此卷無據以史臣兩語并作緯文尤誤

河圖帝覽禘

立春星辰西游日則東游立夏星辰北游日則南游春分星

辰西游之極日東游之極日與星辰相去三萬里夏至星辰
北游之極日南游之極日與星辰相去三萬里立秋星辰東
游日則西游立冬星辰南游日則北游秋分星辰東游之極
日西游之極冬至星辰南游之極日北游之極相去各三萬
里

愚按此文立春春分兩節見月令疏引作考靈曜孫氏
列入帝覽祿誤也立秋立冬以下月令疏所無此必孫
氏以臆補爲之妄也

月犯星有亂臣王者惡之宮中有亂人有喪犯中星爲人
主犯前星爲太子犯後星爲庶子當之

愚按宋書天文志有此文未言是緯

河圖挺佐輔

錄圖曰渾渾漚漚芴芴雉雉萬物盡化

愚按此文見文心雕龍封禪篇明著錄圖未指爲挺佐
輔孫氏撫入此卷誤也

天授元始建帝號黃龍負圖鱗甲成字從河中出付黃帝令
侍臣寫以示天下

堯時與羣臣賢者到翠嬀之川大龜負圖來投堯堯敕臣下
寫取告瑞應寫畢龜還水中

愚按此兩條皆是龍魚河圖已入彼卷

黃帝游于洛見鯉魚長三丈青身無鱗赤文成字

愚按此文見御覽又見萬花谷但作河圖未指爲挺佐

輔

河圖握矩起

燧人之世大跡在雷澤華胥履之而生伏羲

愚按此文見御覽但作河圖未指爲握矩起

黃帝母曰地祇之子名附寶之郊野大覓獲北斗樞星耀感

附寶生軒轅

愚按此文見御覽一百三十五但作河圖未指爲握矩

起其指作握矩起者在七十九文句小異孫氏固已采

之矣

伏羲在亥得人定之時

愚按此文御覽路史皆引作孝經河圖

伏羲禪于伯牛鑽木作火

愚按御覽七十六引此文但作河圖八百六十九又引

則作挺佐輔 鑽木作錯木

合訾野中有玉虎晨鳴雷聲聖人感期而興

愚按說郭引此文作括地象

大星如虹下流華渚女節意感生白帝朱宣

愚按御覽引此文但作河圖未指爲握矩記

瑤光之星如虹貫月正白感女樞于幽房之宮生黑帝顓頊
首戴干戈有德文

愚按御覽史記正義皆引此文皆作河圖未指爲握矩
記孫氏列入此卷無據

帝乾荒擢首而謹耳豸喙而渠股是襲若水取蜀山氏曰樞
是爲河女所謂淖子也淖子感瑤光于幽房而生顓頊

愚按此是路史文在後紀八非緯也孫氏撫作握矩記
妄甚

姜嫄履大人之跡生后稷太姒夢大人死而生文王

愚按此文見詩生民疏又見禮祭法疏皆但作河圖未

少昊秀外龍庭月懸通頤頤頤頤頤渠頭併幹通眉帶午帝驤駢齒方頤麗顙珠庭仇齒戴干

愚按此文分見路史非緯也孫氏彙而撫作握矩記亦大妄也

蒼帝方面赤帝圓面白帝廣面黑帝深面黃帝廣額龍額

愚按御覽引此文但作河圖未指爲握矩記

蒼帝望之大視之博白帝望之明視之義

黃帝生先致白狐

愚按此兩條見唐類函但作河圖未指爲握矩記

風后曰予告汝帝之五旂東方法青龍曰旗南方法赤鳥曰
旒西方法白虎曰典北方法立蛇曰旂中央法黃龍曰常

愚按御覽引此文但作河圖未指爲握矩記西方曰典
作曰旗

黃帝曰凡人生一日天帝賜算三萬六千又賜紀二千聖人
得三萬六千七百二十凡人得三萬六千一紀主一歲聖人
加七百二十

愚按御覽引此文但作河圖未指爲握矩記說郭引此
文作洛書甄耀度

孝順二親得算二千天司錄所表事賜算中功

愚按說郛引此文作孝經左契已入彼卷

黃金千歲生黃龍青金千歲生青龍赤金千歲生赤龍白金千歲生白龍玄金千歲生玄龍

愚按初學記御覽皆引此文但作河圖未指爲握矩記秦距之帝名政虎口日角大目隆鼻長八尺六寸身大七圍手握兵執矢名祖龍

愚按御覽引此文但作河圖未指爲握矩記

怪目勇敢重瞳 天雨刀於楚之邦

愚按御覽分引此兩語皆作河圖未指爲握矩記路史引下句亦未指爲握矩記 御覽重瞳下有大有膂力三字

孫氏遺之

帝劉季日角戴勝斗胸龜背龍眼長七尺八寸明聖而寬仁
好士主軫

愚按藝文類聚十二唐類函皆引作提劉篇孫氏固已
收入彼卷矣又重出于此誤也

劉受紀昌光出軫五星聚井

愚按御覽引此文但作河圖未指爲握矩記

河圖秘徵

黃帝起大蟬見

愚按御覽九百四十七引作河圖說徵天中記格致鏡

原皆引之

河圖考靈曜

秦王政以白璧沈河有黑頭公從河出謂政曰祖龍來授天寶開中有尺二橫

愚按御覽八百六引此文作河圖天靈已入彼卷

高皇攝政總萬庭四海歸詠理威明文德道化承天精元祚興隆協聖靈

愚按御覽說郭引此文作龍魚河圖已入彼卷又按孫氏立河圖考靈耀之日所收只此兩條而皆非也是孫妄立此篇名耳 孫氏固已收此條於龍魚河圖矣而

重出於此殊不可解

河圖會昌符

漢高祖親祀汶水見一黃蓋却驚反化爲一翁責言劉季何
不受河圖

愚按御覽引此文但作河圖未指爲會昌符

鎮星光明八方歸德

愚按蜀都賦注引此文作河圖龍文孫氏亦以河圖龍
文曰五字冠於此文之上而置之會昌符篇中大不可
解

赤九會昌十世以光十一以興

愚按後漢書律厯志曹褒傳皆引此語但作河圖未指爲會昌符

九名之世帝行德封刻政

愚按後漢書律厯志引此文但作河圖未指爲會昌符
河圖玉版

文止二十八字景刻於陽墟之石室李斯止識八字曰上天垂命皇辟迭王今已不可尋矣

愚按此是路史文非緯也孫氏強連於倉頡爲帝一條之下撫作玉版大誤通志有此語亦未指爲玉版

禹平天下會諸侯會稽之野防風氏後到殺之夏德之盛二

龍降之禹使范成光御之行域外既周而還至南海經防風
防風之神二臣以塗山之戮見禹使怒而射之迅雷風雨二
龍昇去二臣恐以刃自貫其心而死禹哀之乃拔其刃療以
不死之草是爲穿胃氏

愚按博物志述異記御覽七百九十唐類函皆引此文
作括地圖孫氏乃撫作玉版大妄

古越俗祭防風神奏防風古樂截竹長三尺吹之如嗥三人
披髮而舞

愚按此文見通志禹紀下案語非緯也孫氏撫作玉版
又妄也

大秦人民亦壽萬八千歲不知田作但食沙石

愚按藝文類聚引此文但作河圖未指爲玉版

少室山其下有白玉膏一服卽仙矣

愚按格致鏡原引此文但作河圖未指爲玉版

雜書靈準聽

洛水地理陰精之官帝王明聖龜書山文天以與命地以授
瑞按河合際居中護羣王道和洽吐圖佐神逆名亂教摘亡
帛存故聖人觀河洛也

愚按初學記引此文作河圖孫氏撫作雜書緯大誤

天皇頽羸三舌曠首鱗身碧盧禿揭地皇十一君皆女面龍

賴馬踞蛇身人皇龍身九頭驥首達腋

愚按此皆路史文孫氏摭作雜書緯亦大妄也

地皇氏逸

句

于有人皇九男相像其身九章

愚按此亦路史語其前尙有天皇氏逸

句

于有地皇數

句孫氏未錄而摭此文者因路史注有見雜書三字不知此注謂事見雜書非謂此四句是緯也孫氏不察摭入靈準聽疏舛且妄矣

相厥山川形成勢集才爲九州謂之九圍

愚按路史前紀引此文但作雜書未指爲靈準聽

人皇民駕六提羽乘雲祇車

愚按此文見春秋命歷序已入彼卷 路史引作雜書亦未指爲靈準聽

人皇別長九州離艮地精生女爲后夫婦之道始此

愚按此是摘六辟文已入彼卷

厲山氏產山谷分布元氣卽烈山氏

愚按此文見路史後紀引遁甲開山圖孫氏撫作靈準聽大妄 御覽亦引作摘六辟

赤帝之爲人視之豐長八尺七寸

愚按此是合誠圖之文孫氏重出於此無據

豐下銳上龍顏日角八采三眸鳥庭荷勝琦表射出握嘉履

翌竅息洞通

舜長九尺大上員首龍顏日衡方庭甚口面頤亡髦懷珠握
衮形卷婁色黼露目瞳重曜故曰舜而原曰重華

禹身長九尺有咫虎鼻河目駢齒鳥喙耳三漏戴成鈴懷玉
斗玉盥履已

愚按此三條分見路史非緯也孫氏彙而摭作緯文妄
也豐下銳上一條禹身長九尺有咫一條先收於合誠
圖又重出於此誤而又誤矣

湯臂有四肘在亳能脩其德東至于洛觀堯之臺沈璧退立
黃魚雙踴黑鳥隨魚止于壇化爲黑玉又有黑龜並未文成

字言夏桀無道湯當伐之

檮杌之神見于邳山有人牽白狼銜鉤而入商朝金德將盛銀自山溢湯將奉天命放桀夢及天而錫之遂有天下

有鳳皇銜書游于文王之都書文曰殷帝無道虐亂天下皇命已移不復將久靈祇遠離百神吹去五星聚房昭理四海武王伐紂度孟津中流白魚躍入王舟王俯取魚長三尺目下有赤文成字言紂可伐王寫以世字魚文消燔魚以告天有火自天止于王屋流爲赤鳥鳥銜穀焉穀者紀后稷之德火者燔魚以告天天火流下應以吉也遂東伐紂勝於牧野兵不血刃天下歸之

愚按此三條皆見于宋書符瑞志志固采自緯書而未明著不能斷定爲何緯也孫氏皆指作靈準聽逞臆武斷矣禱机見邠山見國語湯夢喆天見後漢書鄧后紀皆未指爲緯殷帝無道四句見琴操作文王語

有人雄起戴王英祈旦矢籥亡其金虎東南紛紛注精起昌光出軫已圖之

愚按此是帝命驗文孫氏固已收入彼卷矣重出於此誤也

以成草木之長而順天時水澤不內舟以成魚鼈之長不饑不卵以成鳥獸之長敗獫狁惟時不殺童羊不夭胎童牛不服

童馬不馳不驚澤不行害土不失其宜萬物不失其性天下不失其時

愚按此文見御覽八十四引作周書其首句曰春夏育山林不升斧斤其下乃曰以成山林之長文固相承孫氏撫作靈準聽蓋臆以周書爲雒書近於指鹿爲馬已爲大妄乃遺卻本文首句而綴之於聖智慈理句下致文理絕不可通與考異郵所收獻金鈴大戟五十張同爲紕繆之至

文王獨居屏去左右深念遠慮召太公望曰商王猛暴無文強梁好武侵凌諸侯苦勞天下百姓之怨心生矣其災予奚

行而得免于無道乎太公曰因其所爲但興其化上知天道中知人事下知地理乃可以有國焉

愚按此文亦見御覽八十四引作周書未言是緯孫氏撫作雜書緯又妄也

蒼帝起青雲扶日赤帝起赤雲扶日黃帝起黃雲扶日白帝起白雲扶日

愚按御覽引此文但作雜書未指爲靈準聽

太白守心後九年大亂

愚按通考二百九十三引此文但作雜書未指爲靈準聽大亂作大饑

王者不藏金玉則紫玉見于深山服飾不踰祭服則玉英出
愚按初學記引此文但作雜書未指爲靈準聽
鰓鰒魚狀如鵲食之不瘳出涿矢之山

愚按御覽引此文但作雜書未指爲靈準聽

靈龜者元文五色神靈之精也上隆法天下平象地能見存
亡明于吉凶王者不偏黨尊者老則出

愚按爾雅疏引上三句但作雜書御覽兩引全文亦但
作雜書初學記引作甄曜度已入彼卷

雜書摘六辟

易歷曰陽紀天心別序聖人題錄興亡州土名號姓輔爰符

亡殷者紂黑期火戊倉精受命女正昌効紀承餘以著當

愚按此文見乾鑿度明言易歷孫氏撫作摘六辟因上文有引摘六辟之語而誤連之也疏舛甚矣

雜著錄運法

黃帝坐玄扈閣上與大司馬容光左右輔將周昌二十二人臨觀鳳圖

舜以太尉受號爲天子五年二月東巡狩至于中州與三公諸侯臨觀黃龍五采負圖出置舜前也

愚按此兩條皆是河圖錄運法已入彼篇

有人卯金握天鏡

愚按廣絕交論注引此文作春秋孔錄法

緯摘卷十三

緯攬卷十四

男聯寶小鶴氏恭校字

塗水喬松年鶴儕氏輯 弟廷樾瀛槎氏彙訂

洪都李霖雪畒氏校梓

古微書存考

尙書考靈曜

分周天爲三十六頭頭有十度九十六分度之十四長日分
于寅行二十四頭入于戌行十二頭短日分于辰行十二頭
入于申行二十四頭此之謂也

璇璣未中而星中是急急則日過其度月不及其宿璇璣中

而星未中是舒舒則日不及其度月過其宿璇璣中而星中
是周周則風雨時草木繁盛而百穀熟萬事康也

冬至日月在牽牛一度求昏中者取六頃加三旁蠡順除之
晝夜三十六頃

春秋演孔圖

鳳生丹穴非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲身備五色
鳴中五音有道則見飛則羣鳥從之

春秋合誠圖

黑帝冠黑文

春秋文耀鉤

人主偏黨不決則熒惑久留守于樞

火守兩河間兵起

春秋運斗樞

星孛賊氣守大辰于五堂亂兵填門三五爭周

邑之淪陰吞陽下相屠焉

月八日刺是謂害地有分民九日刺其饑民以食弱以兵行
十日刺女子執政十一日刺其下有陰死者十二日刺其下
昏亂十三日刺是謂始強得地十四日刺是謂不和其下女
傷十五日刺是謂盛強其下多兵十六日刺是謂內弱臣叛
其主十七日刺是謂滅法有兵十八日刺是謂溫犯十九日

刺是謂陽衰陰治女執事二十日刺其地有土功二十一日
刺是謂千里外有聚兵二十二日刺是謂始衰貴人多死二
十三日刺是謂陰盛女子有主二十四日刺中有大謀二十
五日刺是謂陰隱國有殃二十六日刺是謂多憂二十七日
刺是謂大飢二十八日刺是謂自伐有內亂

星孛東方將軍謀王星孛西方羌胡叛中國星孛南方天下
兵起星孛北方夷狄內侵

彗星見委曲象旗王者征伐四方長竟天人主失天下

春秋感精符

陰盛臣逆民悲情發則水出河決也

春秋考異郵

強臣擅命夷狄內侮后妃專恣刑殺無辜則天雨雹

天雨木冰貴臣將死也

陽立於三春故蠶三變而後消死于三七二十一日故二十一日而繭

春秋潛潭巴

日蝕乙丑食大旱戊辰地震陰盛己巳火災丙子夏霜爲災
丁丑三公有罪戊寅天下大風己卯多盜辛巳后妃有謀甲
申四月雨霜丙戌多冤訟癸巳權不一甲午蟲螟爲害丁酉
侯王侵庚子君有疑癸卯外國伐王乙巳東國兵起丙午民

多流亡已酉有相疑者庚戌臣下相侵癸丑水潦爲敗丙辰山水大出夷狄內攘已未王失其土庚申外國相侵辛酉奸邪欲謀妃主壬戌羣小用事君子繫

爲國家者亂五行之度失五常之性則填星爲動而地震矣地震則陰類應之人心恐懼當爲寇至臣專女橫其災大喪而社稷憂也

春秋說題辭

孔子作春秋一萬八千字九月而書成以授游夏游夏不能改一字

盛陽之氣溫暖爲雨陰氣薄而脅之則合而爲雹盛陰之氣

凝滯爲雪陽氣薄而脅之則散而爲霰

春秋佐助期

諸侯上象四七三公寅亮參兩四七二十八宿也參兩天地也

太白入軫兵大起

不當華而華易大夫不當實而實易相室

春秋命歷序

積獲麟至漢起庚午訃之二十三歲竟已酉戊子及丁卯訃六十九歲合爲二百七十五歲

易河圖數

一與六共宗二與七同道三與八爲朋四與九爲友五與十
同途

易九厄識

聰明蔽塞政在臣下婚戚干朝君不覺悟虹蜺貫日

君舒怠臣下有倦白黑不別賢不肖並不能憂民急氣爲之
舒緩草不搖

禮稽命徵

三皇三正伏羲建寅神農建丑黃帝建子至禹建寅宗伏羲
商建丑宗神農周建子宗黃帝所謂正朔三而改也

樂叶圖徵

樂聽其聲和以音考以俗驗以物類

君臣之義生于金父子之仁生于木兄弟之序生于火夫婦之別生于水朋友之信生于土

愚按首句見御覽

仁者有惻隱之心本生于木仁生于木故惻隱出于自然也

愚按首二句見御覽

五音非宮不調五味非甘不和

東方春以音角樂當宮于夾鐘餘方以其中律爲宮

詩含神霧

四方蠻貊制作器物多與中國及書則橫行食則和合伏在

交脚鼓則細腰如此類者甚衆中國之所效者貂蟬胡牀胡飯

詩汎厯樞

琴李出箕東夷有爲亂者

樂者非謂金石之聲管絃之鳴謂陰陽和順也

論語撰考

古者七十二家爲里

孝經援神契

大雪後玉衡指子冬至指癸小寒指丑大寒指艮立春指寅雨水指甲驚蟄指卯春分指乙清明指辰穀雨指巽立夏指

巳小滿指丙芒種指午夏至指丁小暑指未大暑指坤立秋
指申處暑指庚白露指酉秋分指辛寒露指戌霜降指乾立
冬指亥小雪指壬玉衡北斗柄也

春分而物氣苑

情者魂之使性者魄之主

王于餐老燕之末命諸侯

塙樹不役 白雉岱宗之精

河圖括地象

天下九州內效中域以盡地化

河圖始開圖

崑崙山北地轉下三千六百里有八元幽都方二十萬里地
下有四柱廣十萬里地有三千六百軸犬牙相牽

愚按括地象地有八柱數句與此文相似

河圖稽耀鉤

胡應逆首謀也

河圖帝覽禱

月未當望而望是謂促兵宜攻他人月當望而不望攻他人
地者有殃所宿國亡

月朘而珥六十日兵起不暈而珥全有喜兵在外而喜月不
暈有四璫者臣有謀不成月暈三重天下受兵赤雲貫之其

下亡地月暈四重其下亡國凶月暈七重其下亡國月暈九重其下兵起流亡五月中暈有九重以上者道上有熱死人地將動月犯太白其野受兵戰不勝所守之國兵起月暈大白與日乃共其分主彗星出月陰負海國勝列星貫月陰國可伐

大星流入月中無光有兵死使星入月主失其地

若星入月中無光將戮

彗星在月胡兵大起

彗出東方河逆決將相有謀

月食從上始謂之失國國君當之從旁始謂之失令相當之

從下始謂之失律將軍當之

從上始謂之赤子食其陽爲喪其陰爲女喪

月行南河兵旱並起男子喪

月犯太白強侯作亂以戰不勝

月暈辰星春夏民有寒熱疾秋兵起冬其下並憂

月犯南斗兵起國中

月暈胃民多腹疾貴臣死若熒惑在胃中則有兵歲令在暈
中有德令火入太微留止爲兵大起

河圖秘徵

帝失德政不平則月生足陪臣擅命羣下附和則月舉足垂

爪

河圖玉版

芝草橫生或如車馬或如龍蛇之狀

龍魚河圖

各以臘月鼠斷尾正月旦日未出時家長斬鼠著屋中祝云
付敕屋吏制斷鼠蟲三時言功鼠不敢行
以一斛二斗甲子日鎮宅大吉致財千萬

雜書靈準聽

陪臣執命王公望風謀始合羣下並附諸侯歸心則月舉足

垂爪

以上各條檢其出處未得或是孫氏誤采或是松年寡
學搜討未遍臆列卷末以俟續考并望

博雅君子教之

先兄勤恪公秉性耿愷最嗜
書籍每於閒暇陳述中
扶摺精蘊出人言表見者
以為得未名者若緯櫛十
四卷其所遺著也計自通
籍以來數歷中祔三十餘

年雖公事多忙少暇即手
 一編以自潛玩是有一得而
 隨筆錄之之印隨言置之
 其刊行也僅羅薦亭以
 記一書未經綜理年快在佛
 橋邊時又奏疏之類惟未

自幼失學於兄之權作未始
費其第一旦又昨官兩地不
得親隨杖履爲之收存故
所積雖富而至今散失出
之強半矣此來之所以自呼
負者步也幸此篇尚存故

急付之梓人其候時又奏疏
候校定再為續刊以終見之
志以謝來之責云爾時

光緒三年仲春月第廷樞謹跋